少光天身[illegible]二由旬偈曰向上從少
光上身倍倍增唯除無雲三由旬[illegible]
日无量光天身長四由旬遍光天身
長八由旬如此倍增由旬乃至[illegible]
天身長六十四由旬無雲天倍增減
三由旬身長一百二十五由旬從此
後福生等天更倍增乃至阿迦尼師
吒天身長十六千由旬身量司後有
如此差別壽量亦有差別不有偈曰
北鳩婁千年於二離半半釋曰北鳩
婁人定壽千年於西東二洲壽量半
半減西[illegible]壽五百年東毗提訶

[illegible]
日光量光天身長四由旬遍光天身
長八由旬如此倍增由旬乃至[illegible]
天身長六十四由旬無雲天倍增減
三由旬身長一百二十五由旬從此
後福生等天更倍增乃至阿迦尼師
吒天身長一万六千由旬身量向後有
如此差別壽量亦有差別不有偈曰
北鳩婁千年於二離半半釋曰北鳩
婁人定壽千年於西東二洲壽量半
半減西[illegible]壽五百年東毗提訶
壽二百五[illegible]偈曰此不定釋曰於
剡浮洲壽量不定有時極多有時極
少多少云何偈曰㝡後十歲釋曰此
壽漸減㝡後唯有十歲偈曰初叵量
釋曰劫初生衆生壽命不可量由千
等數不能計量故說人壽已今當說
天壽若光安立日夜方得計諸天壽
天日夜云何偈曰人中五十年彼天
一日夜欲下天釋曰人中五十年於
欲界㝡下天謂四大王天是一日一
夜偈曰以此彼壽五百年釋曰以此
三十日[illegible]月以十二月立為一
年以此五[illegible]為彼天壽量偈曰向
上後倍增釋曰上地諸天倍增為日
夜以此日夜計彼壽量彼壽云何人
中一百年是三十三天一日一夜以
此日夜一千年為彼天壽量應知夜

上後倍增釋曰上地諸天倍增為日
夜以此日夜計彼壽量彼壽云何人
中一百年是三十三天一日一夜以
此日夜一千年為彼天壽量應知夜
摩天等次第如此人中二百四百八
百十六百為彼一日一夜以此日夜
二千四千八千十六千天年次第為
上天壽量從由乹陁羅向上无日月
諸天云何安立日夜用明光事云何
得夜由花開花合謂俱伞頭花波頭
摩花等有鳴不鳴睡有来去以
此等事日夜用光明事者身自然
光不須外光說欲天壽量已偈曰色
界无日月由刧判彼壽刧數如身量
釋曰於色界中若有諸天身量半由
旬壽量則半刧若身量一由旬壽量
則一刧如此彼身隨由旬數彼壽量
刧數皆隨身量乃至阿迦尼師吒天以十六
千大刧為壽量偈曰无色二十千刧
後二增釋曰於空無邊入壽量二十
千刧識无邊入更增二十千刧無所
有入更增[illegible]十千刧有頂更增二十
千刧此壽量二十四十六十八十千
刧此中應知云何為刧為是別刧為
是壞刧為是成刧為是大刧偈曰從
少光大刧從此下半刧釋曰從少光
梵處應知壽量約大刧從此下半大

劫此中應知云何為劫為是別劫為
是壞劫為是成劫為是大劫偈曰從
少光大劫從此下半劫釋曰從少光
梵處應知壽量約大劫從此下半大
劫說名劫以分別大梵等壽量云何
如此是時世間二十別劫成二十別劫
成已住二十別劫散集是六十別劫
於大梵處說名一劫半分別如此已
是半劫謂四十別劫立為一劫說彼
壽量說善道壽量已惡道壽量今
當說偈曰[illegible]界天壽日夜次第等
於更活等六壽量如欲天釋曰如所
說六欲天壽量於六地獄日夜應知
次第皆等六者謂更活黑繩聚磕叫
喚大叫喚燒然於彼由旬日夜等六
欲天壽量應知於彼壽量亦等六天
壽量云何如此所說四天王壽量於
更活地獄是一日一夜以此日夜立月
立年以此五百年為其壽量三十三
天壽量於黑繩地獄是一日一夜以此
日夜於中壽量足一千年如此於餘
處次第[illegible]乃至他化自在天壽量
於燒然地獄是一日一夜以此日夜
於中壽量足十六千年偈曰於大燒
半劫阿毗指別劫釋曰於大燒燃地
壽量半別劫於无間地獄壽量足
一別劫於畜生壽量无定偈曰畜生

半劫阿毗指别劫釋曰於大燒燃地
八壽量半别劫於无間地獄壽量足
一别劫於畜生壽量无定偈曰畜生
極别劫釋曰若畜生中家極長壽但
一别劫謂諸龍難陁優波難陁阿輸
多利等何以故佛世尊説比丘有八
部龍名大龍皆一劫住持於地輪廣
説如經偈曰鬼日月五百釋曰人中
一月為鬼一日夜以此日夜壽
量五百年於寒地獄壽量云何偈曰
從婆訶百年除麻盡為壽頞浮陁二
十倍後餘壽釋曰約譬喻佛世尊
説寒地獄壽量如經言比丘譬如此
中二十佉梨是摩伽陁量一婆訶麻
遍滿高出從此有人一百年度除一
粒麻比丘如此二十佉梨一婆訶麻
由此方便我説速得滅盡我未説於
頞浮陁生衆生壽量得盡比丘如頞
浮陁壽量更二十倍為尼刺浮陁壽
量乃至[illegible]十倍波頭摩壽量為
分陁利柯壽量如此等壽量為有未
具足於中閒死不一切處有偈曰除
鳩婁中夭釋曰於北鳩婁洲一切人
壽量皆定必用具量壽盡方得捨命
於餘處壽命不定若約别人於中間
多不得死謂住覺師多天一生補處菩
薩最後生菩薩佛所記佛所使言行

壽量皆定以用具量壽盡方得捨命
於餘處壽命不定若約別人於中間
多不得死謂住兜師多天一生補處菩
薩最後生菩薩佛所記佛所使信行
法行菩薩母轉輪王母正懷胎如此
等由自量說處所及身量已由年
量說壽命量已此二量未說如此一
切用名分別此名身量顯亦應說為
說此三是故初立方便偈曰隣虛字
剎那色名時最極釋曰若分分析色
極於隣虛故隣虛是色極量是時量亦
尒極於剎那名量亦尒極於輕字如
伊短音復次剎那者何量若因緣已
具足隨時法得音一生是時名剎那
復次是法若行度一隣虛是時名剎
那復次若有強力丈夫一彈指頃經
六十五剎那向毗達摩師說如此於
此中偈曰七隣虛阿耨塵鐵塵水兎
羊牛隟塵蝨麦指節應知後後
七倍增釋曰以隣虛為初應知後後
皆七倍增七隣虛為一阿耨七阿耨
為一鐵塵七鐵塵為一水塵七水塵
為一兎塵七兎塵為一羊塵七羊塵
為一牛塵七牛塵為一隟光中塵七
隟光中塵為一蟣七蟣為一蝨七蝨
為一麦七麦為指一節三節為一指
是世間所解故偈中不說若横並指

為一牛塵七牛塵為一隙光中塵七
隙光中塵為一蟣七蟣為一虱七虱
為一麦七麦為指一節三節為一指
是世間所解故偈中不說若横立指
偈曰二十四指量一肘四肘一弓五
百弓俱盧舍此名阿練若釋曰十二
指為一磔手二十四指為一肘四肘
名一尋亦名一弓五百弓為一俱盧
舍亦名村亦名阿練若偈曰此八一
由旬釋曰此八俱盧舍為一由旬說
由旬量已年量今當說偈曰百二十
剎那怛剎那釋曰一百二十剎那為
一怛剎那偈曰六十說名一羅婆釋
曰六十怛剎那說名一羅婆偈曰後
三三十增是十牟休多及一日夜
月釋曰三十羅婆為一牟休多三十
牟休多為一日夜夜有時長有時短
有時等三十日夜為一月偈曰十二
月一年共減夜釋曰寒際有四
月熱際有四月雨際有四月如此十
二月立為一年共減夜何以故有六
減夜入一年中云何如此
寒熱雨三際 中月半已度 於餘半月中
智人知減夜
說年量已劫量今當說偈曰說劫有
多種釋曰別劫壞劫成劫大劫此中
偈曰壞劫地獄盡乃至器世滅釋曰

智人知藏夜

說年量已劫量今當說偈曰說劫有
多種釋曰別劫壞劫成劫大劫此中
偈曰壞劫從獄盡乃至器世滅釋曰
於諸地獄中從復眾生乃至器世界
滅是名壞劫何以故壞有二種一道
壞二界壞復有二種壞一眾生壞二
器世界壞有如此時於此時中地獄
眾生但死无復受生此時是壞劫之
初是時世間二十別劫成已住此住
劫應知已度更二十別劫世間應壞
是壞此時應知次第復至若是時於
地獄中无一眾生為餘由此時量世
間已壞由地獄壞故於此時中若眾
生有定業必應於地獄受報未盡業
引此眾生於餘世界地獄受報畜生
壞劫鬼神壞劫亦應作如此說住大
海畜生先壞共人行畜生後壞復有
如此時於人道中隨有一人自然無
師法尒所得修入初定此人從初定
出說如此言善人從離生喜樂最美
妙善友從離生喜樂微細寂靜餘人
聞此言復各修學此定如此等人捨
命後皆生梵處若是時於剡浮洲不
一眾生為餘由此時量世間已壞由

剡浮洲壞敗如此東毗提訶西瞿陁
尼北鳩婁壞亦應作如此說若是時

命後皆生[illegible]處若是時於剡浮洲不
一衆生為餘由此時量世間已壞由
剡浮洲壞敗如此東毗提訶西瞿陁
尼北鳩婁壞亦應作如此說若是時
於人道无一人為餘由此時量世間
已壞由人道壞故北鳩婁人捨命生
欲界天於自他中無離欲故如此於
四大王天修習初定已生於梵處若
是時於四大王天無一天為餘由此
時量世間已壞由四大王天壞故如
此乃至他化自在天壞亦應作如此
說若是時於欲界天無一天為餘由
此時量世間已壞由欲界壞故於梵
處隨一衆生法尒所得修入第二定
從此定出說如此言此樂寂美妙謂
定生喜樂此樂寂靜謂定生喜樂
餘人聞此言復各修學此定如此等
天捨命後皆生遍光天處若是時於梵
處无一衆生為餘由此時量世間已
壞由衆生壞故是時器世界皆空從
此時初定道所起能感器世界業盡
已謝滅七日次第出乃至燒大地及
須弥婁山無復餘從此猛火風吹光
焰上燒梵處如此光焰應知是初定
地同類何以故若災非同類則不能
壞由相應發故故說此火能燒何以
故是欲界火能接色界火故此義[illegible]

須弥婁山無復餘從此猛火風吹光
焰上燒梵處如此光焰應知是初定
地同類何以故若灾非同類則不能
壞由相應發故故說此火能燒何以
故是欲界火能接色界火故此義於
餘灾如理應知亦尒從地獄中由衆
生死不更生乃至器世界盡經如此
時說名壞劫偈曰成劫先於風乃至
地獄有釋曰
初風起乃至於地獄
有衆生是名成劫何以故世間如此
已壞唯空為餘於長時住乃至後衆
生業增上故諸世界器先相初起謂
於空中有微細風漸漸而動是時世
間二十別劫壞已住此壞劫應知已
度更二十別劫世間應成此成是時
應知次第復至從是時諸風漸漸增
大乃至成就如前所說風輪如前所
說次第事一初皆成謂水輪及大地
金輪地輪乃至諸洲須弥婁山等初
成大梵天宮殿次第乃至成夜摩天
宮殿從此後風輪起由此時量應知
世間已成由器世界成故是時隨有
衆生應作大梵王從遍光天墮於大
梵宮殿受生餘諸衆生從彼次第墮
有生梵先行處有生梵衆處有生他
化自在處如此次第乃至於北鳩婁
西瞿陁尼東毗提訶剡浮洲鬼神道

有生梵先行處有生梵衆處有生他
化自在處如此次第乃至於北鳩婁
西瞿陁尼東毗提訶剡浮洲鬼神道
畜生道地獄道處受生此是法尒謂
後世間壞先世間成是時若一衆生
於地獄處受生由此時量世間二十
別劫已成此成劫應知已度更二十
別劫世間應住此住是時應知次第
復至偈曰別劫從无量乃至成十歲
釋曰從世間初成十九別劫於無量
壽時中已度此无量壽衆生壽命漸
減乃至十歲世間已成及住是住初
別劫偈曰初下一別劫次上下十八
釋曰從此初住後有十八上十八下
為十八別劫云何如此從此十歲衆
生壽命若轉增上乃至八万歲復轉
減下乃至十歲是第二別劫如此乃
至十八偈曰後上一別劫釋曰最後
一上別劫即住劫第二十別劫如此
若下從八万乃至十歲若尒增上至
衆量為究竟偈曰乃至壽八万釋曰
過此无復上於十八劫中如一上一
下時量初住下劫時量亦尒最後上
劫時量亦尒是故一切時量平等偈
曰世間如此成住經二十劫釋曰由
此別劫道理世間二十別劫成已住
如成住時量大如此等時量同劫成

下時量相似下劫時量亦爾窮後上
劫時量亦尒是故一切時量平等偈
曰世間如此成住經二十劫釋曰由
此別劫道理世間二十別劫成已住
如成住時量於如此等時偈曰劫成
及破壞壞住皆平等釋曰二十別劫
世間成二十別劫世間壞二十別劫
壞已空住雖於此三時無上下量劫
然此劫量皆平等若筭數平等故此
中由一別劫器世界成由十九別劫
此處成所住由一別劫器世界被離
由十九別劫器世界空無衆生如此此
別劫有四種二十合成八十偈曰八
十名大劫釋曰若大劫其量如此此
劫以何法為自性五陰為自性於經
中說由劫三阿僧祇諸佛得无上菩
提果此三阿僧祇於四劫中為是何
劫此中所說是大劫以此偈曰大劫
三僧祇釋曰由三劫阿僧祇所求佛
果方成阿僧祇既無數邊三數云何
成不應如此知若尒云何雖然有六
十數處名一阿僧祇於餘經中說如
此何者為六十有第一數无第二數
是處名第一十此第一名第二處十
第二處名百十百名千十千名万十
万名洛沙十洛沙名阿庡洛沙十
庡洛沙名俱胝十俱胝名末持訶

第二處名百十百名千十千名万十
万名洛洛沙十洛沙名阿庡洛
庡洛沙名俱胵十俱胵名末持訶十
末持訶名阿由多十阿由多名摩訶
由多十摩訶由多名鞞由多十鞞由
多名摩訶鞞由多十摩訶鞞由多名
波由多十波由多名摩訶波由多十
摩訶波由多名欝僧伽十欝僧伽名
摩剡僧伽十摩剡僧伽名婆訶鞞十
婆訶鞞名摩訶婆訶鞞十摩訶婆訶
鞞名知知婆十知知婆名摩訶知知
婆十摩訶知知婆名醯兜十醯兜名
摩訶醯兜十摩訶醯兜名柯羅婆十
柯羅婆名摩訶柯羅婆十摩訶柯羅
婆名因陁十因陁名摩顯陁十摩顯
陁名婆末多十婆末多名摩訶婆末
多十摩訶婆末多名伽知十伽知名
摩訶伽知十摩訶伽知名維婆十維
婆名摩訶維婆十摩訶維婆名物陁
十物陁名摩訶物陁十摩訶物陁名
婆羅十婆羅名摩訶婆羅十摩訶婆
羅名社鞞十社鞞名摩訶社鞞十摩
訶社鞞名歐休多十歐休多名摩訶
歐休多十摩訶歐休多名婆洛沙十
婆洛沙名摩訶婆洛沙十摩訶婆洛
沙名阿僧祇閒中有八處云云矣
如此大劫次第數至第六十處說名

毗休多十摩訶毗休多名婆洛沙十
婆洛沙名摩訶婆洛沙十摩訶婆洛
沙名阿僧祇閉中有八處忘失
如此大劫次第數至第六十處說名
一阿僧祇度一更如此數名第二第
三亦尒故說三阿僧祇非一切方便
所不能數故名阿僧祇衆生先巳發
願云何復須此衆長時修行方得無
上菩提如此事云何不應有何以故
由大福德智慧資粮行由六波羅蜜
百万難行道於大劫三阿僧祇中无
上正覺果諸菩薩方得若由別方便
有解脫理何用久修此大難行道為
他故須如此大功用云何我等從大
苦流有能為拔濟他由此意故他久
劫修行由他利益於己有何自利是
己自利謂利益是己所樂故若此事
今何人能信此事實難可信若人荷
負自身為重於他无慈悲若具智慧
慈悲人此事易信辟如於世間有諸
餘人恒習惡過失於中雖无自利益
欣樂他損惱事衆所共見如此復有
餘人恒習大悲於中無自利益欣樂
行利益他事是故此事可比復次辟
如世間凡夫由長時數習故於諸行
法實非自我不能了別諸行體相於
諸行中生起我愛因此我愛恒荷負

行利益他事是故此事可以復次譬
如世間凡夫由長時數習故於諸行
法實非自我不能了別諸行體相於
諸行中生起我愛因此我愛恒荷負
衆苦如此復有餘人於長時由數習
慧於自相續棄捨自愛於他增長自
愛因此愛故為他荷負衆苦是故應
知此義不異復次有別性如此種類
起由他苦故苦因他樂故樂不由自
身故彼不見他益事異自利益此中
說偈
下人求自樂　作種種方便　中人求滅苦
非樂苦依故　上人由自苦　樂他得安樂
及他苦永滅　他苦自苦故
為於劫上時諸佛出世為於劫下時
諸佛出世偈曰成佛於劫下減八万
至百釋曰世間人壽八万歲時壽減
正發乃至人壽百歲於此中間諸佛
世尊出現於世云何不於劫上時出
於此時中衆生難教厭離云何不於
百下時出於此時中五濁熾盛何者
為五一命濁二劫濁三惑濁四見濁
五衆生濁下劫將末命等五最麤
下已成滓故說名為濁由前二濁次
第損減壽命及損減樂具復由二濁
損減助善何以故因此二濁有諸衆
生多修習欲塵樂行及自苦行能損

下已成滓故說名為濁由前二濁次
第損減壽命及損減樂具復由二濁

損減助善何以故因此二濁有諸衆
生多修習欲塵樂行及自苦行能損
在家出家助善由後一濁損減自身
身量色無病力智念正勤不動此德
壞故獨覺於何時出世偈曰上下時
獨覺釋曰獨覺於上劫及下劫時皆
得出世何以故獨覺有二種一部行
二犀角喻此中部行者先是聲聞或
名獨勝有餘師說有先是凡夫後成
部行獨覺若此人於前世已修決擇
分能善根今生自然覺悟聖道云何
得知於本行經中說有一山處有五
百外仙修難行苦行乃至有一獼猴
與獨覺共住後至外仙所現獨覺威
儀在傍五百外仙皆成獨覺若先是
聖人不得修難行苦行犀角喻者謂
獨自住二種獨覺中偈曰犀角喻百
劫釋曰足一百大劫修行菩提資糧
方成犀角喻獨覺云何名獨覺離師
正教於一自身如理覺悟故名獨覺
何以故諸獨覺但調伏一身不調伏
他故云何名犀角喻於人天道最勝
品中真實无等故何因不覺悟他諸
獨覺非无能為他說法具得四無礙
解故彼亦有能憶持往昔諸佛所

品中真實无等故何因不覺悟他諸
獨覺非无能為他說法具得四無礙
解故彼亦有能憶持往昔諸佛所
說正教及為他說故彼亦非無慈悲
為利益他恒現通慧故不由衆生不
感聖果故不為說何以故是時亦有
修世道離欲諸仙雖然亦由宿世數
習故由喜樂少求故是故不能說正
教令他受甚深法何以故隨愛流行
世間難可引濟令其逆流故為離雜
行徧部衆故怖畏散乱雜談說故
復次轉輪王於二時中何時出世偈
曰減八万歲時无轉輪王生釋曰人
壽無量時乃至壽八万歲轉輪王生
於世間不減八万時何以故若人壽
減八万是人非此吉祥富樂器故由
輪成王位為法故名轉輪王此王有
四種偈曰金銀銅鐵輪釋曰若人以
金為輪此人是上上品以銀為輪是
上品以銅為輪是中品以鐵為輪是
下品偈曰四隨下次第一二三四洲
釋曰若人以鐵為輪此人為一洲王
以銅為輪為二洲王以銀為輪為三
洲王以金為輪為四洲王分別世中
說如此於經中由偏顯勝故但說金
輪經言若王生刹帝利種已受灌頂

以金為輪為二洲王以金為輪為三
洲王以金為輪為四洲王分別世中
說如此於經中由徧顯勝故但說金
輪經言若王生剎帝利種已受灌頂
位於布薩時白半十五日王從頭次
第洗竟持八戒布薩昇上高樓大
臣等集皆悉圍繞於東方有輪寶出
現千輻具足有轂有輞一切莊嚴无
不圓備如善巧工匠所作一切皆金
來至王所應知此王必是轉輪王若
餘轉輪王生亦尒偈曰非二俱如佛
釋曰於經中說无處無位謂无前無
後二如來阿羅呵三若三佛陁出現
世間有處有位若一如二如來二轉
輪王亦尒此中是義應思是所許處
為約大三千世界為約一切世界餘
部說諸佛世尊但一處出餘處則无
何以故勿許諸佛世尊功能有闕是一
世尊於一切處具有能故若於一處
一佛不能荷負一切受化弟子餘佛
於中亦无有能於經中說云舍利弗
若有一人来至汝所問汝言大德於
今時為有沙門婆羅門與瞿曇沙門
平等丕等於无上菩提不汝若被問
當云何答世尊若有一人来至我所
作如此問我若被問應如此答於今
時无有沙門婆羅門與我世尊平等

平等王等於无上菩提不沒若被問
當云何荅世尊若有一人來至我所
作如此問我若被問應如此荅於今
時无有沙門婆羅門與我世尊平等
平等於无上菩提何以故世尊我從
世尊吉祥口證聞此言證持此言无
處无位謂無前无後二如來阿羅訶
三若三佛隨出現世間有處有㝎若
一若尒佛世尊於梵王經說此義云
何經言梵王於三千大千世界中我
自在成此言是不了說義說何義不
了若如來約自性心不作別故意正
說利益他等於此境界皆自然成若
如來作別故意境界則隨意无邊有
別部說於餘世界各有諸佛如來何
以故見多人共俱修菩提資粮有多
佛世尊於一處一時出現無如此理
若出現餘處則无有礙是故必於餘
世界等成正覺今尒此義中前所列
經云無處无時謂無前无後二如來
出現於世此義今云何將此義今應
思量此經為約一世界說為約一切
世界說若約一切世界說轉輪王不
應出餘世界由遮俱生故辟如如來
若沒忍如此此義云何不忍諸佛出
現世是大吉祥福若多佛出多世界

應出餘世界由遮俱生故譬如來
若没忍如此此義云何不忍諸佛出
現世是大吉祥福若多佛出多世界
无有過失於世間无量衆生得與大
福德已利相應若尒於一佛由云何
二如來不復出世无用故隨本願故
故諸菩薩發如此願於盲世間无將
導无救無依願我於中成佛為眼及
依為令敬恭及疾行故何以故若一
佛則生他極重恭敬又令他思惟如
此餘佛實難可得是故如所立教速
疾修行勿大師去已及般涅槃我等
无依止復次是四種轉輪王由金輪
等制伏天下云何能制伏次第偈曰
他迎自往彼爭伏勝釋曰若王得金
輪為閻浮洲諸國王各自來迎候
各云我等國土富樂平安豊壤遍多
人衆皆屬天尊願天尊教勅我等皆
是天尊習與從若王得銀輪具王自往
彼土諸王皆下心歸伏若王得銅輪
為具王往近彼土遣使去還與共討爭
然後諸王方下心歸伏若王得鐵輪
為具王自往彼土擐甲捉杖示攻伐
相然後諸王方下心歸伏一切轉輪
王偈曰无害釋曰若捉杖制伏他土
尚無殺害何況餘王伏天下已一切
衆生住王國土王悉教令受持十善法

相然後諸王方下心歸伏一切轉輪
王偈曰无害釋曰若捉杖制伏他土
尚無殺害何況餘王伏天下已一切
衆生住王國土王悉教令受持十善法
是故諸王必定生天經中說由轉輪
聖王出現於世世間則有七寶現生
何者爲七一輪寶二象寶三馬寶四
摩尼寶五女寶六長者寶七大臣寶
爲等諸寶是衆生類云何由他業生
若无一衆生由他業生此人先共造
諸業能感乎相應報此人若受生餘
衆生由自宿業生與此人相應此轉
輪王與餘王爲唯七寶有差別爲更
有餘差別有餘差別謂此四轉輪王
有三十二大人相餘王則无譬如諸
佛若於主與佛何異於中偈曰處正
明了圓佛相餘无等釋曰佛三十二
相有三德與王相不同三德者一處
極正不偏二極明了不隱昧三極圓
滿无減缺劫初諸人爲有王爲無王
雖然偈曰初生如色界釋曰劫初生
人如色界衆生各自在住經中說劫
初生人有色意生具身身分具根無
減色形可愛自然光明能飛行空中
喜樂爲食依喜樂於久長時住偈曰
衆生漸貪味爲懶墮儲蓄由財起守
因釋曰衆生已如此成地味漸出其

滿色形可愛自然光明能飛行空中
喜樂為食依喜樂於久長時住偈曰
眾生漸貪味為懶墮諸蓄由財産守
因釋曰眾生已如此成地味漸出其
味甘美勝細蜂蜜於中有一人貪愛
為性聞地味香試取嘗之遂便噉食
餘人次第隨學此事初發段食在於
此時是時諸人由數習此食於身生
堅重二觸失先光明從此有黑暗起
是時日月出現由貪味故是彼地味
次第滅盡地皮餅起以此為食於中
起貪又失此食次生林藤以此為食
於中起貪又失此食次生舍利不由
耕種自然而有以此為食此食麁
變異有殘穢為除此殘生大小便道與
道與男女根俱生相貌亦異是時彼
人等相瞻視由隨先威習氣起邪思
惟由邪思惟羅剎所吞婬欲變異於
心猛盛即便犯罪是婬欲鬼初發入
心在於此時是時彼人晚時為眞食
曉時為晝食相要共取舍利於中有
一人嬾墮為性長取舍利儲宿為食
餘人學之亦各儲宿是時於中即生
我所因此我所後取舍利將已即盡
不復更生是時彼人即共分田於自
分田生重貪惜於他所得作侵掠事
初發偷盜在於此時為遣此失皆共

我所因此我所後取舍利將已即盡
不復更生是時彼人即共分田於自
分田生重貪惜於他所得作侵掠等
初發偷盜在於此時為遣此失皆共
集聚其中有一勝人諸人各以所得
六分之一共雇此人為守田主彼說
此人為差（反）直知多羅萍未（反）差多羅
萍未故得剎帝利名大人衆所許能
染世間心是故初主名摩訶先摩多王
一切王相傳此王為初於中若有人
心出家外是人得名婆羅門後時有
一王由貪惜財物於民不行分施恩
事諸人由貪貧之故多行盜事王於此
罪人如行刀杖治罰事初發煞害在
此事初發妄語在於此時偈曰次由
於此時是時罪人覆藏說言我不作
十惡增壽減至十歲釋曰次第由此
方便業道增長故壽命漸減於最後
時一切人皆壽十歲是故一切災攅
二法為根本謂貪味及嬾墮是時人
壽十歲是別劫出盡云何出盡偈曰
是劫由杖疾及饑災故出釋曰別劫
有三因緣故出盡一刀杖二疾疫三
飢餓別劫出盡時是十歲人非法欲
所染不平等貪所逼邪法所遍是人
瞋毒轉增上若乎相見即起極重瞋
煞心譬如今時獵處人見野鹿是時

飢餓別劫出盡時是十歲人非法欲
所染不平等貪所過邪法所逼是人
瞋毒轉增上若互相見即起極重瞋
煞心譬如今時獵師見野鹿是時
諸人隨有所捉或木或土於彼人悉
成極利刀杖彼人作是思惟我今必
應在前是故更互相煞由此皆死復
有別劫出盡時是十歲人由罪過多
故鬼神起憎惡心於彼作諸災橫是
故處處遍阿羅闍病由此皆死復有
別劫出盡時是十歲人由罪過多故
天神龍起憎惡心不復降雨是故處
處飢餓窮困由此皆死是時有三糧
一旃遮糧二白骨糧三籌糧名旃遮
糧者此有二因今時聚集彼時名旃
遮又函子名旃遮是時諸人飢羸所
逼聚集聚集皆飢餓死又為護惜来
歲糧及憐愍眷屬於將来時藏擧少
糧及種子置函子中故名旃遮糧白
骨糧者亦有二因是人身燋澁既久
死後少時骨即白色又無食飢羸取
此白骨煮汁飲之籌糧者亦有二因
是時諸人由次第傳籌家家分張糧
食今日家主食明日婦食如此次第
復次昔時曾有穀處開拆以籌挑取
隨得穀粒以多水煮之飲以為糧於
經中傳說如此若人能於一日護離

食今日家主食明日婦食如此次第
復次昔時曾有穀處開拆以籌挑取
隨得穀粒以多水煮之飲以為糧於
經中傳說如此若人能於一日護離
煞生或能施一訶梨勒或於大衆起
恭敬心能施一食是人於刀杖疾疫
飢餓劫時不於中生刀杖疾疫飢餓
三灾起各幾時偈曰七日及七月七
年次第盡釋曰由杖煞害衆生灾於
七日內起疾疫灾於七月七日內起
飢餓灾於七年七月七日內起是時
於二洲人亦有以三灾事起瞋恚於
彼增長至重異瘦惡色及身羸弱於
彼亦起飢渴亦起是各各所說三灾
於諸灾中應知次第皆有偈曰散集
劫有三由火水風起釋曰於一一定
處衆生下散上集故名散集劫由七
日出故有火灾由大雨水故有水灾
由大風相違故有風灾由此三灾器
世界極細分皆盡无餘此中有餘外
道師執說如此隣虛常住於此劫中
以此為餘云何彼樂執此義諸餘大
物後更生時勿彼生无種子為不如
此耶是衆生業勢力所生風由功能
勝說為種子復次灾頭風亦為種子
因弥嬉沙塞部經中說風從餘現成
世界引截彼種子來雖然諸外道師

此耶是衆生業勢力所生風由功能
勝說為種子復次更頭風亦為種子

因弥嬉沙塞部經中說風從餘現成
世界引載彼種子來雖然諸外道師
不許牙等從種子生若尒彼執云何
從自分生乃至自分從自隣虛生若
尒種子等於牙等中有何功能離安
立隣虛无別功能由牙隣虛從種子
出故何因彼許如此從非同類因果
生此不應理云何不應理若尒一切
物生則應不定是義不然由功能定
故无不定義譬如藥熟等若是義不
然何以故求那法種種不同踰臈睥
薜也反法不尒若物欲生必從同類物生
譬如從竹草生從縷衣生令不相應
義起此中何義不相應引不成就義
譬不成就義此中何義不成就草異
竹衣異縷此義不成就何以故是竹
是縷如此聚集故得別名譬如蟻行
云何得知於一縷和合中不見衣故
何以故於中若衣實有何法能障令
不顯現若不具有但有衣分此則非
衣何以故唯聚集為衣故復有何一
分衣異於此縷若由觀多條和合故
衣成唯縷和合中也應見衣既見有
此衣物中後不對根故故知離縷无

分衣異於此縷若由觀多作衣分故
衣成唯縷和合中色應見衣見有
此衣物中後不對根故故知離縷无
有別衣若衣分分次第對根不應說
由眼由身證得爲有分由次第證
有分故是故衣智但緣分起譬如大
輪若縷有別色類事衣无色等故則
衣不可得若衣有種種色等別類不
生別類此義不成於無種種色等別
邊不應見衣或應即於此邊見種種
色衣縷有種種事衣應无種種異是
故知衣无有別物復次火光燒照等
有差別此光於初中後不應有色觸
及事等隣虛雖過根若聚集則可證
如彼能作事眼等諸根若生盲瞎等
則不見散髮等但見聚髮等何以故一髮
等於彼過根故譬如隣虛是故知汝但
於色等假立隣虛名由此義故色等滅
時隣虛即同滅若隣虛是物實異色等
不應與色同滅若同滅異義則不成
隨愚智類不可分別此物是地水大
風此物中色聲香味觸是德汝執言
諸物是眼耳所證毛古貝紅花鬱金
若被燒被智即無故知彼智但緣色
等起熟所生德起時由形貌相似故
瓶智更生譬如色行何以知然若人
不見形貌不能知故於嬰兒言何是

若被燒彼智即無故知彼智但緣色
等起熟所生德起時由形貌似故
報智更生譬如色行何以知然若人
不見形貌不能知故於嬰兒言何足
可重今且止破彼執復次於三災中
何災何為顯偈曰三定二定等次第
三災頭釋曰諸災有三火災以第二
定為頭下地燒然水災以第三定為
頭下地爛壞風災以第四定為頭下
地散滅隨諸災上地說名災頭何因
三定地由火水風破壞偈曰由等彼
內災釋曰於初定地覺觀為內災此
覺觀能起心燋熱与外火同於第二定
喜為內災此喜與輕安觸相應能令
依止軟滑與外水同於此定中一切
身强違觸滅故說是苦根滅處於第
三定出入二息為內災此即是風於
定於三摩跋提若如實有此內災於
此定等必有如此外災云何無地災
地名器世此地與火水風相違不與
地相違若尒於第四定有何災偈曰
四无不動故釋曰於第四定離內災
故佛世尊說彼名不動是故大水
災不起故彼無災餘部說由淨居天
威力故無災何以故彼无復能得入
无色界及住餘處受生定於彼般涅
槃故於彼無災若尒第四定器應是

灾不起故彼無灾餘部說由淨居天
威力故無灾何以故彼无復能得入
无色界及住餘處受生定於彼般涅
槃故於彼無灾若尒第四定應是
常住偈曰无常衆生共宮殿生滅故
釋曰第四定不共一地相應云何各
各地住與他不共譬如衆星於中若
有衆生及死墮宮殿與彼俱生俱滅
故此地非常住此三灾起次第云何
若无間偈曰七火一水灾釋曰先七
灾由火起後一灾方由水起如此次
第更七灾由火起隨七火灾後各一
水灾起偈曰七水灾已度後復七火
灾釋曰由此次第七水灾已度後復
七火灾更次第起偈曰然後風灾起
釋曰從此後一風灾起何因如此於
彼衆生由定勝德如自身住差別所
居處亦尒此住衆時經五十六火灾
一風灾若作如此義分別立世論則
被隨順彼論云六十四劫是遍淨天
壽量

阿毗達磨俱舍釋論卷第九